

لقد جزاهم الله بظلمهم ، ولكن ألا نرى رجلا لم يظلم نفسه وتصيب زراعته كارثة ؟ إتنا نرى ذلك في الحياة ، والرجل الذي لم يظلم نفسه وتصيب زراعته كارثة ، ويصبر على كارثته ، يأخذ الجزاء والثواب من الله ، ولعل الله قد أهلك بها مالا كانت الغفلة قد أدخلته في ماله من طريق غير مشروع .

هكذا تكون الكارثة بالنسبة للمؤمن لها ثواب وجزاء ، أو تكون تطهيرا للهيال . أما الذي ينفق على غير نية الله وهو كافر ، فلا ثواب له .

ويذيل الحق الآية بقوله : وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ، فهو سبحانه لم يظلم الكافرين حين جعل نفقتهم بدون جدوى ولا حسيلة لها عنده ، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم ، لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول ، وهم الذين صنعوا ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فحبطت أعمالهم ، وتلك هي عدالة الحق سبحانه وتعالى :

ويقول الحق من بعد ذلك :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾

حين يخاطب الله المؤمنين ويناديهم بقوله : « يا أيها الذين آمنوا ، فلتعلم أن ما يحيى بعد ذلك هو تكليف من الحق سبحانه . فساعة ينادى الحق المؤمنين به ، فإنه ينادى ليكلف ، وهو سبحانه لا يكلف إلا من آمن به ، أما حين يدعو غير المؤمن به إلى رحاب الإيمان ، فإنه يثير فيه القدرة على التفكير ، فيقول له :

فكر في السماء ، فكر في الأرض ، فكر في مظاهر الكون ، حتى تؤمن أن للكون لها واحدا . فإذا آمن الإنسان بالإله الواحد ، فإن الحق سبحانه وتعالى يقول له : ما دمت قد آمنت بالإله الواحد ، فلتلق عن الإله الحكم .

إن الحق حين يقول : « يا أيها الذين آمنوا » فهو سبحانه يخاطب بالتكليف المؤمنين به ، وهو لا يكلف به « افعل » و « لا تفعل » إلا من آمن « أما من لم يؤمن فيناديه الله ليدخل في حظيرة الإيمان : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » فإذا ما دخل الإنسان في حظيرة الإيمان فالحق سبحانه وتعالى يكرم هذا المؤمن بالتكليف به « افعل » و « لا تفعل » ومادام العهد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق ، القيوم ، فليسمع من الإله ما يصلح حياته . ويحيى في بعض الأحيان ما ظاهره أن الله ينادى مؤمنا به ، ثم يأمره بالإيمان كقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا » .

ويتساءل الإنسان كيف ينادى الله مؤمنا به ، ثم يأمره بالإيمان ؟ وهنا نرى أن المطلوب من كل مؤمن أن يؤدي أفعال الإيمان دائما ويضيف لها ليستمر ركب الإيمان قويا ، فالحق حين يطلب من المؤمن أمرا موجودا فيه ؛ فلتعلم أن الله يريد من المؤمن الاستدانة على هذا اللون من السلوك الذي يحبه الله ، وكان الحق حين يقول : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا » إنما يحمل هذا القول الكريم أمرا بالاستدانة على الإيمان ، لأن البشر من الأغيار . ونحن نعرف أن الله أفسح بالاختيار مجالا لقوم آمنوا فارتدوا . فليس الأمر مجرد إعلان الإيمان ثم تنتهي المسألة ، لا ، إن المطلوب هو استدانة الإيمان .

وحين نقرأ قول الحق : « يا أيها الذين آمنوا » فلتفهم أن هناك تكليفا جديدا ، ومادام في الأمر تكليف فعنصر الاختيار موجود ، إذن فحشية كل حكم تكليفي من الله له مقدمة هي : « يا أيها الذين آمنوا » ولا تبحث أيها المؤمن في علة الحكم ،

وتسأل : لماذا كلفني يارب بهذا الأمر ؟ فليس من حَقك أيها المؤمن أن تسأل :
« لماذا » مادمت قد آمنت ؛ فالحق سبحانه لم يكلف إلا من آمن به ، فإذا كنت - أيها
المؤمن - قد آمنت بأنه إله صادق قادر حكيم فأمن الله على نفسك ، وتغذ مطلوب الله
به « افعل » و « لا تفعل » سواء فهمت العلة أم لم تفهسها . وسبق أن ضربنا المثل
ومازلنا نكرره .

إن المريض الذي يشكو من سوء الهضم بعد تناول الطعام يفكر أن جهازه
الهضمي مصاب بعلة ، ويفكر في اختيار الطبيب المعالج ويختار طبيباً متخصصاً في
الجهاز الهضمي ، ويذهب إلى هذا الطبيب . وهنا ينتهي عمل العقل بالنسبة
للمريض ؛ فقد اختار طبيباً وقرر الذهاب إليه ، والطبيب يجري الفحص الدقيق ،
ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمر ، ويشخص الداء ، ثم يكتب الدواء ،
وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض ، فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب : لن
أخذ هذا الدواء إلا إذا أقنعتني بحكمته . بل عليه أن يتغذ كلام الطبيب ، وهكذا
يطيع المريض الطبيب ، وكلاهما مساوٍ للآخر في البشرية ، فكيف يكون أدب
الإنسان مع خالقه ؟ إن كل عمل العقل عند المؤمن هو أن يؤمن بالله ، وبعد أن
آمنت - أيها المؤمن - بالله حكيماً ، فتلق عن الله الحكم ؛ لأن مأمون على أن يوجهك
لأنك أنت صنعته .

إن الحق يأمر المؤمن بالصلاة ، وعلى المؤمن أن يؤديها ، ولا يبحث عن علة الصلاة كأنها
رياضة مثلاً ، لا . إن الأمر صادر من الحق بالصلاة ، وحين تصلي ، فإنك تلذت
إلى أن نفسك قد انشجرت بالصلاة وشعرت بالراحة ، فتقول لنفسك : ما أحلى
راحة الإيمان ؛ هذه هي علة الحكم الإيمان . إن علة الحكم الإيمان يعرفها المؤمن
بعد أن يتغذ ، ولذلك نجد الحق من فضل كرمه ، يقول لنا :

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

فأنت ساعية أن تتق الله في الحكم ، يعطيك العلة ، ويعطيك راحة الإيمان ،
إنك أيها العبد لا تسأل أولاً عن الاقتناع بالعلة حتى تتغذ حكماً لله ، لأن الحق

سبحانه قد يؤجل بعض حثيات الأحكام لحلقه قرونا طويلة ، ومثال ذلك أننا ظلمنا لا نعرف علة حكم من الأحكام لما أربعة عشر قرنا من الزمان مثل تحريم أكل لحم الخنزير ، فهل كان على العباد المؤمنين أن يؤجلوا أكل لحم الخنزير أربعة عشر قرنا إلى أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضار التي فيه ؟ تلك المضار التي ثبتت معمليا . . لا .

إن العباد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيذ الحكم ، ولكنهم نفقوه ، واكتشف أحفاد الأحفاد أن فيه ضررا ، وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة ، إن هذا الحكم له حكمة عند الله قد لا يستطيع عقل الإنسان أن يفهمها ، ولكن متى أشياء نوضح بعض الأحكام فيها لم يكن يعرفه الإنسان ، وتعطينا تلك الإيضاحات الثقة في كل حكم لا نعرف له علة ، ونصبح علة كل حكم هي : « يا أيها الذين آمنوا » .

إن الحق بهذا القول ينادي كل عبد من عباده : يا من آمنت بي إلهي خذ مني هذا التكليف . ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - عندما يقول الطبيب : يا من صدقت أني طبيب لمرضك خذ هذا الدواء وستشفى بإذن الله .

وعندما يزور الإنسان مريضا ويسأله : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فالمرضى يجيب : لقد كتب الطبيب لي هذا الدواء ، فما بالنا بتنفيذ أحكام الله ؟ إنه يجب أن نتفذه لأن الله قالها ، ولذلك فالعاقلون بعمق وجدية يختلفون عن مُدعى العقل بسطحية ، هؤلاء العاقلون الجادون يقولون : إن هذا العقل مطية يوصلك إلى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه . فكان العقل يوصلك إلى أن تؤمن بالله ، ولكنه لا يحشر نفسه فيها ليس له قدرة عليه .

إن الحق سبحانه في هذا التكليف القادم : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم » أي إنكم مادمتم قد آمنتهم ، فعليكم الحفاظ على هذا الإيمان بأن تبعدوا عنه نزع الشيطان وكيد الأعداء . إن نزع الشيطان وكيد الأعداء إنما يأتي من البطانة التي تتداخل مع الإنسان .

ولئنهم كلمة « بطانة » جيدا ، إن بطانة الرجل هم خاصته ، أي الناس الذين

يُصَاحِبُهُمْ وَيَجْلِسُونَ مَعَهُ وَيَعْرِفُونَ أَسْرَارَهُ ، وَكَلِمَةُ « بَطَانَةٌ » مَأْخُوذَةٌ أَيْضًا مِنْ بَطَانَةِ الثَّوْبِ ؛ فَتَحْنُ عِنْدَمَا تُسَكُّ أَى قِطْعَةً مِنْ ثِيَابٍ نَرَى أَنَّ الثَّوْبَ خَشِنَ ، وَلِذَلِكَ فَالصَّانِعُ يَضَعُ لِلثَّوْبِ الْخَشِنِ بَطَانَةً نَاعِمَةً وَيَخَارُهَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِالْجِسْمِ ، وَالْبَطَانَةُ مِنَ الْأَصْدِقَاءِ تَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ بِالنَّعِيمَةِ وَتَسْمِيْلِهِمْ وَتُسْتَعْبِدُهُمْ . وَلِذَلِكَ نَجِدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْأَنْصَارُ شُعَارُ ، وَالنَّاسُ دُثَارٌ »^(١) .

« وَالشُّعَارُ » هُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَلَامِسُ شَعْرَ الْجَسَدِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ مِنْ قِيَمَةِ الَّذِينَ اسْتَقْبَلُوا الدَّعْوَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ بِمَوَدَّةٍ وَحُبٍّ . وَهَكَذَا نَعْرِفُ أَنَّ كَلِمَةَ « بَطَانَةٌ » مَأْخُوذَةٌ - كَمَا قُلْنَا - مِنْ بَطَانَةِ الثَّوْبِ ، لِأَنَّهَا الَّتِي تَلْتَحِمُ بِالْجِسْمِ حَتَّى تَحْمِيَهُ ؛ فَتَحْنُ نَرْتَدَّى الصُّوفَ لِنُعْطِيهَا الدَّفْعَ ، وَنَضَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِسْمِ بَطَانَةً لِنُبْعِدَ عَنِ الْجِسْمِ خَشَوْنَةَ الصُّوفِ ، وَيُسَمَّوْنَ الْبَطَانَةَ بِالْوَلِيَّةِ ، أَى الَّتِي تَدْخُلُ فِي حَيَاةِ النَّاسِ . وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْوُجُودِ مِنْ هَذِهِ الْبَطَانَةِ .

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرُ مَعْصُومٌ وَمَوْحَى إِلَيْهِ وَلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا يَطْمَحُ أَى عَبْدٍ مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَّخِذَهُ - فِدْوَةً لَهُ - هَذَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ نَجِدُ بَعْضًا مِنْ وَصْفِهِ فِي حِوَارٍ بَيْنَ سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ رَضَوَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآبِيهِ سَيِّدِنَا عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ الْحُسَيْنُ :

يَا أَبِى قُلْ لِي عَنْ مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَجْلِسُ وَلَا يَقُومُ إِلَّا عَلَى ذِكْرِ . وَفِي الْحَدِيثِ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَكْثُرُ الذِّكْرُ »^(٢) .

لِمَاذَا ؟ لِأَنَّ الْجُلُوسَ وَالْقِيَامَ هُوَ إِعْطَالُ حَرَكَةِ بِحَرَكَةٍ ، فَمَنْ كَانَ قَائِمًا فَقَعْدَ فَقَدَ أَدَى حَرَكَةٍ هِيَ الْقُعُودُ ، وَمَنْ كَانَ جَالِسًا فَقَامَ ، فَقَدَ أَدَى حَرَكَةٍ هِيَ الْقِيَامُ . وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ ، مُشَاكِرًا نِعْمَةَ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالْإِنْسَانُ مِمَّا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْأَلَ نَفْسَهُ : كَمْ عِضْلَةً يَحْرِكُهَا الْإِنْسَانُ حَتَّى يَقْعُدَ أَوْ يَقُومَ ؟

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْمَقَازِي ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي التَّرَكَّاتِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي الْمُتَّحِدَةِ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ .

(٢) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْجَمْعَةِ .

إنها أعداد كبيرة من العضلات تتحرك لتوازن ارتفاع الجسم أو جلوسه ، وهي أعداد لا يعرفها الإنسان . فما الذي جعل هذه الأجهزة الصماء تفهم مراد الإنسان ، ويجرد أن يحاول الإنسان القيام ، فإنه يقوم ، ويجرد أن يحاول الإنسان القعود ، فإنه يقعد ؟ إنك إذا رفعت يدك لا تعرف ما هي العضلات التي تتحرك لترفع اليد ، وتلك إدارة عالية يقول عنها الشاعر :

«وفيك انطوى العالم الأكبر»

كان العالم الكبير قد انطوى وصار في داخلك أنت . إنك إن أردت أن تنام فإنك تنام ، وتحب أن تقوم فتقوم . وبين لك الحق أن أوامرك لعضلاتك وتحكمك في مملكة جسدك ، هي من تسخير الله ؛ تدرك ذلك حين تنظر حولك فتجد أنه سبحانه قد سلب أحدا غيرك القدرة على رفع الذراع . وإياك أن تظن أن الحركة قد واثقت لمجرد أن لك يدا ، لا ، إن غيرك قد تكون له يد ؛ ولكنه لا يستطيع أن يأمرها فتتحرك . وهكذا نعرف أن كل الإرادات في النفس إنما تتحرك بتسخير الحق لها لخدمة الإنسان .

قال صلى الله عليه وسلم : « إذا استيقظ أحدكم فليقل : الحمد لله الذي ردّ عليّ روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره » (١) .

انه يوجه الإنسان إلى ذكر خالقه عند كل قيام أو قعود ، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه عند كل انفعال بكل حركة من الحركات علينا أن نذكر الذي خلقنا وخلق فينا القدرة على الحركة .

وليسأل كل منا نفسه : كم حركة يتطلبها أمر من الإنسان بأن يحك ظهره مثلا ؟ إنه عدد غير معروف من الحركات . وهكذا علينا أن نحسن الأدب مع الله بأن نذكره في كل حركة فهو الذي خلق كل إنسان منا صالحا لكل هذه القدرات .

ونعود إلى وصف على كرم الله وجهه مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم : كان لا يجلس ولا يقوم إلا عن ذكر .

ولنتنبه إلى دقة الرسول في التعامل مع البطانة من البشر ، فهاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن ونهى عن إيطانها . ويوطن المكان ، أى أن يخصص مكانا لفلان لمجلس فيه ، لقد كان الرسول يجلس حيث انتهى به المجلس ، وكذلك كان صحابته . فلا أحد يجلس دائما بجانبه حتى لا يأخذ أحد من مكانته عند الرسول فرصة يتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة ؛ فكلهم سواسية ونحن نرى في عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكانا في المسجد ، وهذا منهي عنه . فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الخراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير ^(١) .

ويضيف على كرم الله وجهه في وصف مجلس رسول الله : وكان إذا ذهب إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ، « وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ، يعتدل الشاة ويحيب دعوة المملوك » ^(٢) .

أهناك أدب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم ، يجلس حيث ينتهي به المجلس ، لقد أراد أن يضرب لنا المثل حتى تتنوع اللقاءات ؛ فالיום قد يجلس مؤمن بجانب مؤمن من مكان بعيد ، وغدا يجلس كلاهما بجانب اثنين جاء كل منهما من مكان آخر ، وهكذا تتحقق اندماجية الإيمان بتنوع اللقاءات .

ويقول على كرم الله وجهه : وكان رسول الله يعطى كل جلسائه نصيبهم من مجلسه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعطى نظرة لراحد ، فهو ينظر كذلك لكل

(١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الصلاة والنسائي عن نقرة الخراب أى تحفيف السجدة بفرد وضع الخراب منقاره ،

وافتراش السبع : هو بسط الدراعين في السجود وعدم رفعهما ، وأن يوطن المكان : أى يلازمه فلا يصل في غيره .

(٢) رواه الطبراني

واحد في مجلسه ، وإن تكلم كلمة إلى ناحية فهو يعطى كلمة أخرى إلى الناحية المقابلة ، وذلك حتى يعرف كل جليس للرسول أن المؤمنين سواسية ، وأنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة ؛ وليس رسولا إلى قوم بعينهم ، وحتى يعرف كل واحد من جلسائه أنه يجلس إلى رسول الله الذي بعثه الله إليه .

هكذا كان ملوك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعطى القدوة للناس ، وحتى يعرف كل إنسان أن التعمام الناس بعضهم ببعض ؛ قد يسبب لواحد استغلال الالتعام في غير صالح الإيمان .

لذلك يقول الحق سبحانه : يا أيها المؤمنون تنبهوا إلى أنكم في معسكر من غير المؤمنين يقاتلكم ويعاند إيمانكم ، وهؤلاء لا يمكن أن يتركوكم على إيمانكم ، بل لابد أن يكيّدوا لكم ، وهذا الكيد يتجل في أنهم يدسون لكم أشياء ، وينفذون إليكم .

ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير من آمن له ارتباطات بمن لم يسلم ؛ فهناك القرابة ، والصداقة ، والإلف القديم والجوار ، والأخوة من الرضاة ، لذلك يجدر الحق من هذه المسائل ، فلا يقولن مؤمن هذا قريبى ، أو هذا صديقى ، أو هذا حليفى ، أو هذا أخى من الرضاة . فالإسلام يحقق لكم أخوة إيمانية تفوق كل ذلك ، ولهذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتدخلون معكم بالرد ؛ لأن الشرياق من هذا المجال ، وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لأن الكفار لن يتورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الألوان ، وهم - الكفار - لا يقصرون في هذا أبدا ، لذلك يأتي الأمر من الحق :

يا أيها الذين آمنوا ، احصوا هذا الإيمان فلا تتدخلوا مع غير المؤمنين تدخلوا يفسد عليكم أمور دينكم ؛ لأنهم لن يهدأوا . لماذا ؟ لأن حال هذه البهانة معكم سيكون كما يلى : « لا يألونكم خيالا » أى لا يقصرون أبدا في الكيد لكم ، والخيال هو الفساد للهيئة المدبرة للجسم وهو العقل ، ونحن نسمي اختلال العقل « خيلا » .
إن الحق يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا بَهَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلُوكُمْ خَيْالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ

قَدْ بَدَتْ الْجَنَّةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٥﴾

(سورة آل عمران)

فالمخفى عنه ليس أن تتخذ بطانة من المؤمنين ، ولكن المخفى عنه هو أن تتخذ بطانة من غير المؤمنين ؛ لأن المؤمن له إيمان يحرسه ، أما الكافر فليس له ما يحرسه ، والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر في لحظة واحدة في أنها تريد للمؤمنين الخيال والفساد ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إنهم يجنون العنت والمشقة للمؤمنين « ودوا ما عنتم » والحق سبحانه وتعالى لا يريد لنا العنت ، وفي هذا يقول سبحانه :

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَسَكُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٢٠ سورة البقرة)

أى أنه سبحانه لو أراد ، لكلفكم بأمور كثيرة تحمل المشقة ، لكن الحق سبحانه يسر لكم أيها المؤمنون ، لكن أهل الكفر لا يودون إلا الخيال للمؤمنين ، ويجنون المشقة لهم .

ومن أين تنشأ المشقة ؟ إنك حين تكون مؤمناً فأنت تقوم بما فرضه عليك الدين ، وهم يحاولون أن ينفخوا في المؤمن بنير ما يقتضيه هذا الدين ، فتتوزع نفس المؤمن ، وبهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسها ، وعندما تنقسم الملكات على نفسها فإن القلق والاضطراب يسيطران على الإنسان ، فالقلق والاضطراب ينشآن عندما لا تعيش الملكات النفسية في سلام وانسجام .

ونحن نرى ذلك في المجتمعات التي وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم المادية ميسرة كلها ، فالشيخوخة مؤمنة ، وكذلك التأمينات الصحية والاجتماعية ، ودخل الإنسان مرتفع ، لكنهم مع ذلك يعيشون في تعب ، وترتفع بينهم نسبة الانتحار ، وينتشر بينهم الشذوذ ، والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية غير منسجمة ، وسلام الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما يؤمن الإنسان ، ويطبق

تعاليم ما يؤمن به . فالرجل - على سبيل المثال - حين ينظر إلى حلاله ، أى زوجته ، ينظر إليها براحة ويشعر باطمئنان ؛ لأن ملكاته النفسية منسجمة ، أما عندما تنجس عينه إلى امرأة ليست زوجته ، فإنه يراقب كل من حوله حتى يعرف هل هناك من يراه أو لا ؟ وهل ضبطه أحد أو لا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفرغ ويتخبط ملكاته .

لذلك يحذر الحق سبحانه المؤمنين : إياكم من البطانة من غير المؤمنين ، لأنهم لا يقصرون أبدا ولا يتركون جهدا من الجهود إلا وهم يحاولون فيه أن يدخلوكم في مشقة . والمشقة إنما تنشأ من أن الكافر يحاول أن يجذب المؤمن إلى الانحراف والاضطراب النفسى وتشتت الملكات مستغلا القرابة والصداقة . مطالبا أن يرضيه المؤمن بما يخالف الدين ، ولا يستطيع المؤمن التوفيق بين ما يطلبه الدين وما يطلبه الكافر ؛ لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة . والكافرون لا يتركون أى فرصة تأتى بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتسروها . « يأبى الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبيلا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم » .

ومادامت البغضاء قد بدت من أفواههم فكيف تتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع لنفسك جماعة من غير المؤمنين ، فإنها تضم بعضا من المنافقين غير المنسجمين مع أنفسهم . والمنافق له لسان يظهر خلاف ما يعطن . وعندما يذهب المنافق إلى غير المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمنين .

هكذا تظهر البغضاء من أفواه المنافقين المذبذبين بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، إنهم لا ينتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر ، والذى يصل المؤمنين من بغضاء هؤلاء قليل ؛ لأن ما تخفى صدورهم أكبر . وحين تبدو البغضاء من أفواههم ، فلما أن يقولوها أمام منافقين ، ولما أن يقولها بعضهم لبعض ، فيبادلوا الاستهزاء والسخرية بالمؤمن ، والله أعلم بمن قيل فيه هذا الكلام ، ولذلك فعندما يتحدث الكافرون بكلام فيما بينهم فالله يكشفهم ويفضحهم لنا نحن المؤمنين .

إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخبايا ، وكان على الكافرين والمنافقين أن يعلموا أن هناك لها يرقب عملية الإيمان فى المؤمن حتى ينهه إلى أدق الأشياء ، لكنهم كأهل كفر ونفاق فى غياه ، لقد كان مجرد نزول قول الحق : قد بدت البغضاء من

أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر ، كان ذلك فرصة أمامهم ليدفعوا عن أنفسهم لو كانت صدورهم خالية من الخفد . لكنهم عرفوا أن الله قد علم ما في صدورهم . إن الغيظ الذي في قلوب هؤلاء الجاحدين الخاقدين قد نضح على ألسنتهم ، ولكن من الذي نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه ما في صدور الكافرين بما هو أكثر من ذلك ؟

إنه الله - جلّت قدرته - قد فضحهم بما أنزل من قوله تعالى : « وما تخفى صدورهم أكبر » إذن لم يعد لمن آمن بالله حجة ، لأن الله أعطاه المناهات القوية لصيانة ذلك الإيمان ، وأرضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعاً أبداً في إفساد انتباههم لهذا الدين ، فيجب أن ينتبه المؤمنون .

وإذا ما دققنا التأمل في تذييل الآية نجد أن الحق قال : « قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون » إذن ، فالآيات المترلة من الله تعالى توضح ذلك ، وقد قلنا من قبل إن الآيات ، إما أن تكون آيات قرآنية ، وإما أن تكون آيات كونية ، فالقرآن له آيات ، والكون له آيات . ولنسمع قول الحق بالنسبة للقرآن :

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَرِّغٌ بَلِّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

(سورة النحل)

وفي مجال الكون يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾

(سورة فصلت)

وهكذا نعلم أن الآية هي الشيء العجيب اللافت الذي يجب أن نتنبه إليه لناخذ منه دستوراً لحياتنا . وعلى ذلك ، فالآيات القرآنية تعطي المنهج ، والآيات الكونية

تؤيد صدق الآيات المنهجية . ويجب أن تنفطنوا أيها المؤمنون إلى هذه الآيات .
والذى يدل على أن المؤمنين قد عفلوا وتفتنوا ، أن الآية الأولى بينت أنهم قد نهوا عن
أن يتخذوا بطانة من دونهم - أى من غير المؤمنين - وهما هى ذى الآية التالية تقول :

﴿ هَآأَنَٓتُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ
بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُوكُمُ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا
عَصَوْا عَٰلَتِكُمْ ؕ الْآَنَآمِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا يَغِيظَكُمُ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝١١٩﴾

ومازال الحديث والكلام عن البطانة ، وهو يدل على أن البطانة لم نستطع أن تلوى
المؤمنين عن الإيمان ، بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا أن يغيروا من
الكافرين . ولم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمنين ، وكذلك لم يفلح الكافرون
أيضا أن يسيطروا على أنفسهم ، ولم يكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق . لذلك
قالوا: «أما» . إن الآية تدلنا على أن المؤمنين قد عفلوا آيات الحق . ولماذا - إذن -
جاء الحق بقوله: «تحبونهم ولا يحبونكم» ؟

لقد أحب المؤمنون الكافرين حين شرحوا لهم قضية الحق في منهج الإسلام ،
وأراد المؤمنون أن يجنبوا الكافرين متاعب الكفر في الدنيا والآخرة ، وهذا هو الحب
الحقيقى ، فهل بدأهم الكافرون الحب ؟ لا ؛ لأن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ
المؤمنين إلى الكفر ، وهذا دليل عدم المودة . ولم يستطع الكافرون تحقيق هذا
المآرب ، ولذلك قالوا : «أما» ومعنى قولهم : «أما» يدلنا على أن موقف المسلمين
كان موقفا صلبا قويا ؛ لذلك لم يجد الكافرون بدا من نفاقهم «وإذا لقوكم قالوا
أما» قالوا ذلك على الرغم من ظهور البغضاء فى أفواههم ، ولم يكن سلوكهم
مطابقا لما يقولون . وهنا بدأ المسلمون فى تحجيم وتقليل مودتهم للكافرين ؛ ولذلك

قال أهل الكفر : لو استمر الأمر هكذا فسوف يتركنا هؤلاء المسلمون . . . وحق يتجنبوا هذا الموقف ادعوا الإيمان في الظاهر ، وينقلب مرفقهم إذا خلوا لأنفسهم ، ويصور الحق هذا الموقف في قوله : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » فما هو العض ؟

إن العض لغويا ، هو التقاء الفكين على شيء ليفضاه . وما الأنامل ؟ إنها أطراف الأصابع ، والأنامل فيها شيء من الدقة ، وشيء من خفة الحركة المأخوذة من خلية النسل ، ويسون الأنامل أيضا البنان ، وعملية عض الأنامل عندما نراها نجدها عملية انفعالية قسرية . أي أن الفكر لا يرتبها ؛ فليس هناك من يرضى أن يظل مرتكبا لعملية عض أصابعه ، فعرض الأصبع بسبب الألم ، لكن الامتلاء بالغيظ يدفع الإنسان إلى عض الأصابع كمسألة قسرية نتيجة اضطراب وخلل في الانفعال . ومن أين يجرى الغيظ ؟

لقد جاء الغيظ إلى الكافرين لأنهم لم يستطيعوا أن يرحزحوا المؤمنين قيد شعرة عن منهج الله ، بل حدث ما هو العكس ، لقد حاول المؤمنون أن يجذبوا الكافرين إلى نور الإيمان ، وكان الكافرون يريدون أن يصنعوا من أنفسهم بطانة يدخلون منها إلى المؤمنين لينشروا مفاسدهم ؛ ولذلك ونعروا في الغيظ عندما لم يمكنهم المؤمنون من شيء من مرادهم .

إن الإنسان يقع أحيانا فريسة للغيظ حين لا يتمكن من إعلان غلبه على خصمه ؛ ولهذا إذا أراد إنسان من أهل الإيمان أن يواجه حسد واحد من خصومه فعليه أن يزيد في فضله على هذا الإنسان ، وهنا يزداد هذا الخصم غيظا ومرارة ، أيضا نجد أن من نعاليم الإسلام أن الإنسان المؤمن لا يقابل السيئة التي يصنعها فيه آخر بسيئة ، وذلك حتى لا يرتكب الذنب نفسه ، ولكن يتبع القول المأثور :

« إنا لا تكافئ من عصي الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه »^(١)

(١) هذا القول مستند إلى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عندما جاء رجل فقال له : إن لي جاراً يؤذيني ويشتتى ويضيق علي فقال : « لذهب فإن هر عصي الله فيك فطلع الله فيه » من كتاب « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي - فصل حقوق الجوار .

إنهم بإحسان المسلمين إليهم يزدادون خصومة ، وغبظا وحقدا على الإسلام وكان المسلمون الأوائل يتصرفون بذلك الأسلوب لقد كانوا جبالا إيمانية راسخة .

فخصوم الإسلام يعصون الله بسوء معاملتهم للمسلمين ، لكن المسلمون يردون على سوء المعاملة بحسن المعاملة ، وساعة يرى خصوم الإسلام أن كيدهم لا يحقق هدفه فإنهم يقيمون في بئر وحماء الغيظ . وعندما يغفل الكافرون لأنفسهم فأول أصحابهم هو عرض الأصابع من الغيظ ، وهو كما أوضحت نتيجة الانفعال القسري التابع للغضب والعجز عن تحقيق المآرب ؛ ذلك أن كل تأثير إدراكي في النفس البشرية إنما يطرق مجالا وجدانيا فيها .

والمجال الوجداني لا بد أن يعبر عن نفسه بعملية نزوعية تظهر بالحركة ؛ فالإنسان عندما يسبب لواحد يعرفه لونا من الغضب فهو يتفعل بسرعة ويثور بالكليات ، هذا دليل على طيبة الإنسان الغاضب . أما الذي لا يظهر انفعاله فيجب الحذر منه ، لأنه يخزن انفعالاته ، وسيطر عليها ، فلا تعرف متى تظهر ولا على أية صورة تبدو ؛ ولذلك بقول الأثر : « اتقوا غيظ الخليم » فعندما تتجمع انفعالات جديدة فوق انفعالات قديمة متراكمة في قلب الخليم فلا أحد يعرف متى يفيض به الكيل .

إذن فالإدراك بنشأ عنه وجدان ، فينفع الإنسان بالتزوع الحركي . والتشريع الإسلامي لا يريد من الإنسان أن يكون حجرا أصم لا يتفعل ، لكنه يطلب من المسلم أن يتفعل انفعالا مهادبا ؛ ولذلك يضع الحق للمؤمن منهجا ، فيقول سبحانه :

﴿ وَالْكَنُيُتِيبِينَ النَّيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَأَقْرَبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة آل عمران)

إن القرآن يعترف بأن هناك من الأحداث ما يستدعي غيظ الإنسان ، والذي لا يغضب على الإطلاق إنما يسلك طريقا لا يتوافق مع طبيعة البشر السوية ، والله يريد من الإنسان أن يكون إنسانا ، له عواطفه وشعوره وانفعالاته ، ولكن الله المربي الحق يهذب انفعالات هذا الإنسان ، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم القدوة

الحنة ، فحين مات ولده إبراهيم :

قال عليه الصلاة والسلام : « إن المؤمن تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون »^(١)

إن النبي صلى الله عليه وسلم يمزج بين العاطفة والإيمان ، فالعالم تدمع ، والقلب يحزن ، والإنسان لا يكون أصم أمام الأحداث ، إنما على الإنسان أن يكون مغضلا انفعالا مهذباً .

وعندما يعبر القرآن عن الإنسان السوي فهو لا يضع المؤمن في قالب حديدي بحيث لا يستطيع أن يتغير بقول سبحانه :

﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة المائدة)

إذن فليس المؤمن مطبوعاً على الذلة ، ولا مطبوعاً على العزة ، لكنه يفضل للمواقف المختلفة ، فهذا موقف يتطلب ذلة وتواضعاً للمؤمنين فيكون المؤمن ذليلاً ، وهناك موقف آخر يتطلب عزة على الكافرين المتكبرين فيكون المؤمن عزيزاً ، والحق سبحانه يقول عن المؤمنين :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾

(من الآية ٢١ سورة الفتح)

إن الرحمة ليست خلقاً ثابتاً ، ولا الشدة خلقاً ثابتاً ولكن المؤمنين يفعلون للأحداث ، فحين يكون المؤمن مع المؤمنين فهو رحيم ، وحين يكون في مواجهة الكفار فهو قوي وشديد . والله سبحانه لا يريد المؤمن على قالب واحد متجمد ،

(١) رواه البخاري في الخبر ومسلم في الفضائل . ومن منبه في الخبر ورواه أحمد في المسند .

لذلك يقول الحق :

﴿وَالْكَافِرِينَ الْغِيَظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

(من الآية ١٣٤ سورة آل عمران)

وهو سبحانه القائل :

﴿وَلَا تَعْظِمْنَهُمْ عُقُوبًا يَحْسَبِ اللَّهُ مَأْزُومًا بِهِ﴾

(من الآية ١٢٦ سورة النحل)

إذن فالحق لم يمنع المؤمن من أن يعاقب أحدا على خطأ ، وذلك لأنه خلق الخلق وعليم بهم ، ولا يمكن أن يصادم طباعهم ، وذلك حتى لا يتهدد المؤمن في إيمانه فيما بعد ، فالمؤمن لو ترك حقوقه فإن الكفار سيصولون ويحولون في حقوق المسلمين ، وهذا فالمؤمن يتدرب على توقيع العقاب حتى على المؤمن المخطئ ، وذلك ليعرف المؤمن كيف يعاقب أى مجترىء على حق من حقوق الله . والمؤمن أيضا مطالب بأن يرتقى بعقابه ، فهو إما أن يعاقب بمثل ما عوقب به ، وإما أن يرتقى أكثر ، ويستمع لقول الحق :

﴿وَلَيْنَ صَبِرْتُمْ هَلْ رَحِمْنَا لِلصَّابِرِينَ﴾

(من الآية ١٢٦ سورة النحل)

لقد وضع الحق منهج الارتقاء بعد أن أعطى المؤمن الحق في توقيع العقاب قصاصا ، وهكذا لم يفسر الله طبع الإنسان ولو أراد سبحانه ذلك لما خلق هذا الطبع إنه سبحانه يوضح لنا أن هناك انفعالا بالغیظ ، وأن المؤمن عليه أن يحاول كظم الغیظ أى لا يعبر عن الغیظ نزوحيا ، فإن أخرج المؤمن هذا الأمر من قلبه فمعناه أنه قد برىء وشفى منه وارتقى .

إذن فكظم الغیظ هو ألا يعبر المؤمن عن الغیظ نزوحيا ، فإن سبك أحد فانت لا تسبه ، وهذا الكظم يعنى كتمان الانفعال فى القلب ، فإذا ارتقى المؤمن أكثر ونجاهل حتى الانفعال بذلك ، فإنه يخرج الغیظ من قلبه ، وهو بذلك يرتقى ارتقاء

أعمل ، رصفه الحق بأنه دخول إلى مرتبة الإحسان ، فهو القائل : « والله يحب المحسنين » وهكذا يحسن المؤمن إلى المسبب للغيظ بكلمة طيبة .

فماذا يكون موقف الذي تسبب في غيظك أيها المؤمن وأنت قد كظمت الغيظ في المرحلة الأولى وعفوت في المرحلة الثانية وإن أخرجت الانفعال من قلبك . وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي التي تمثل قمة الإيمان إنها الإحسان . . « والله يحب المحسنين » لا بد أن يراجع المسبب للغيظ نفسه ويندم على ما فعل .

إن الإسلام لم يتجاهل المشاعر الإنسانية عندما طالب المؤمنين أن يحسنوا لمن أساء إليهم ، فالذي يعمى النظر ويدقق الفهم يعرف أن الإسلام قد أعطى المؤمن الحق في الطبع البشري حين قال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولكنه ارتقى بالمؤمن . وعندما ننظر إلى هذا الأمر كقضية اقتصادية ونحسبها به « منه » و « له » فسنجد أن المؤمن قد كسب . . ومثال ذلك - وثقه المثل الأعلى - ساعة يمد الأب ابنا من ابنائه قام بظلم أخ له فإن قلب الأب يكون مع المظلوم . فهب أن إنسانا أساء لعبد من عباد الله فإن الله كربّ مربّ يغار له ونحن نعرف أن واحدا قال لعارف بالله :

أنحسّن لمن أساء إليك ؟ فقال العارف بالله : أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبي ؟

ولنعد الآن إلى غيظ الكافرين من المؤمنين ، إن غيظ الكافر ناتج من أن خصمه المؤمن يحب له الإيمان وليس في قلبه ضغينة بينا الكافر يخل من الحقد ، وبسبب هذا الأمر يكاد يفقد صوابه ؛ لذلك يقول الحق : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » .

وه خلوا « المقصود بها ، أن الكافرين إذا ما أصبحوا في مجتمع كفري وليس معهم مسلم أعلنوا الغيظ من المؤمنين ، ولقد فعلوا هذا الأمر - عض الأنامل من الغيظ - في غيبة الإيمان والمؤمنين بالله ، لو كان عند هؤلاء الكافرين ذرة من تعقل لفكروا كيف فضحهم القرآن ، وهم الذين ارتكبوا هذا الفعل بعيدا عن المؤمنين ؟

ألم يكن لتفكيرهم أن يصل إلى أن هناك رباً للمؤمنين يقول الخائف من الأمور لرسوله ، ويبلغها الرسول للمؤمنين .

لكنهم مع ذلك لم يفهموا هذا الفضح لهم ، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ، وهنا ينبغي أن نفهم أن هناك أمراً قد يغيب ، ولكن الإنسان قد يحس أن يغيب غيبته ، فإذا غاظك أحد فقد تذهب إليه وتنفعل عليه ، أو قد تنفعل على نفسك وذلك هو ما يسمى بـ «تحويل النزوع» . فالغضب يمثل بطاقة غضبية ، ومن يغضب عليه قد يكون قوياً وصاحب نفوذ ، فيخاف أن يتفعل عليه ، فيغيب الغضب بطاقة غضبه على نفسه بأن يعض على أنامله ، ومادامت المسألة هكذا ، فقد قال الحق :

﴿ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

(من الآية ١١٩ سورة آل عمران)

ومعنى ذلك أن إغاطة المؤمنين لكم أيها الكافرون مستمر إلى أن تموتوا من الغيظ ؛ لذلك فلا طائل من محاولتكم جذب المؤمنين إلى الكفر : « قل موتوا بغيظكم » .

ونحن قد عرفنا أنه ساعة يؤمر الإنسان بشيء ليس في اختياره - لأن الموت ليس في اختيارهم - وأن يختار بينه وبين شيء في اختياره كالغيظ ، فمعنى ذلك أن الأمر قد صدر إليه ليظل أسير الأمر الذي يقدر عليه وهو الغيظ حتى يدركه الموت .

وعندما يقول الحق : « موتوا بغيظكم » فهذا يعني أن الكافرين لن يستطيعوا الموت ، ولكن سيظلون في حالة الغيظ إلى أن يموتوا ؛ لأنهم لا يعرفون متى يموتون ، وهكذا يظلون على حالهم من الغيظ من المؤمنين ، ومادام الكافرون في حالة غيظ من المؤمنين فهذا دليل على أن المؤمنين يطبقون منهجهم بأسلوب صحيح .

وفي هذه الآية بشارة طيبة للمؤمنين ونذارة مؤلمة للكافرين « قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور » إن الحق يعلمنا أنه عليم بذات الصدور ، أى بالأمور التي

نظراً على الفكر ، ولم تخرج بعد إلى مجال القول . وهو سبحانه القائل :

﴿ وَمَا نَحْنُ بِصُورِهِمْ أَكْبَرُ ﴾

(من الآية ١٦٨ سورة النجم)

وما دام هو الحق العليم بما تخفى الصدور فهو قادر ليس فقط على الجزاء بما يفعلونه من عمل نزوعي ولكنه قادر على أن يجازيهم أيضاً بأن يفضح الأعمال غير النزوعية الكامنة في صدورهم ، وبعد ذلك يقول سبحانه :

﴿ إِن تَسْكُمُ حَسَنَةً تَكُونُ لَهُمْ وَإِنْ تَصِفْهُمْ
سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِدِّقُوا وَتَتَّقُوا
لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَفْعَلُونَ
مُحِيطٌ ﴾ (١٢٠)

والقرآن كلام الله وله - سبحانه - الطلاقة التامة والغنى الكامل ، والعبارة في المعنى الواحد قد تختلف لأن كل مقام له قوله ، وسبحانه يحدد بدقة متناهية اللفظ المناسب . . إنه هو سبحانه الذي قال :

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ ﴾

(سورة المعارج)

وهو سبحانه الذي قال :

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مَسِيئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ
لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِآقِهِ شَيْدًا ﴾ ٥٨

(سورة النساء)

إنه جل وعلا يتكلم عن المس في الشر والخير ، ومرة يتكلم عما يحدث للإنسان
كإصابة في الخير أو في الشر ، وفي الآية التي نحن بصدد الخواطر عنها نجد خلافا في
الأسلوب فسيبجانه يقول : « إن تمسكم حسنة تؤمهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا
بها » إنه لم يورد الأمر كله فمسا ، ولم يورده كله « إصابة » إنه كلام رب حكيم وعندما
نتمعن في المعنى فإن الواحد منا يقول : هذا كلام لا يقوله إلا رب حكيم .

ولنتعرف الآن على « المس » وه « الإصابة » بعض العلماء قال : إن المس والإصابة
بمعنى واحد ، بدليل قوله الحق :

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
مُنُوعًا ۝ ﴾

(سورة المارج)

ولكننا نقول إن المس هو إيجاد صلة بين الماس والممسوس ، فإذا مس الرجل
امرأته ، فنحن نأمره بالوضوء فقط ، لأنه مجرد التقاء الماس بالممسوس ، والأمر ليس
أكثر من التقاء لا تحدث به الجنابة فلا حاجة للغسل ، أما الإصابة فهي التقاء
وزيادة ، فالذي يضرب واحدا صفعه فإنه قد يورم صدغه ، فالكف يلتقي بالحد ،
ويصيب الصدغ ، وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين المس والإصابة ، وحين يقول
الحق : « إن تمسكم حسنة تؤمهم » .

فمعنى ذلك أن الحسنة الواقعة بسيطة ، وليست كبيرة إنها مجرد غنيمة أو قليل من
الخير . وفي حياتنا اليومية نجد من يحتل غيظا لأن خصمه قد كسب عشرة
قروش ، وقد يجد من يقول له : لماذا لا تدخر غيظك إلى أن يكسب مائة جنيه مثلا ؟
ومثل هذا الغيظ من الحسنة الصغيرة هو دليل على أن أي خير يأتي للمؤمنين إنما يسبب

التعب والكدر للكافرين . فمجرد مس الخير للمؤمنين يتعب الكافرين فياذا عن امر السيئة ؟

إن الحق يقول : « وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » إن الكافرين يفرحون لأي سوء يصيب المؤمنين مع أنه كان مقتضى الإنسانية أن ينقلب الحاسد راحما :

وحسبك من حادث بامريء
تري حامديه له راحمين

يعنى حبك من حادث ومصيبة تقع على إنسان أن الذي كان يحسده ينقلب راحما له ويقول : والله أنا حزنت من أجله .

إذن فلما تشتد إصابة المؤمنين أكانت تغير من موقف الكافرين ؟ لا ، كان أهل الكفر يفرحون في أهل الإيمان . وإذا جاء خير أي خير للمؤمنين يحزنون فالحق يقول : « أن تمسكم حسنة تؤهم » والحسنة هي أي خير يمسهم مساً خفيفاً ، « وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا » ، فأنت مهما كلدوا لك فلن يصيبوك بأذى .

إن المطلوب منك أن تصبر على عداوتهم ، وتصبر على شرهم ، وتصبر على فرحهم في المصائب ، وتصبر على حزنهم من النعمة نصيبك أو تمسك ، اصبر فيكون عندك مناعة ، وكيدهم لن ينال منك . اصبر واتق الله : لتضمن أن يكون الله في جانبك ، « وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا » .

وما الكيد ؟ الكيد هو أن تبني وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه كيد من غيرك ، أي تدبر لغيرك لتضره . وأصل الكيد مأخوذ من الكيد والكبد ، وهما بمعنى واحد ، فهما يصيب الكبد يؤلم ، لأن الكبد هو البضع القوي في الإنسان ، إذا أصابه شيء أعيا الإنسان وأعجزه ، ويقولون : فلان أصاب كبد الحقيقة أي توصل إلى نقطة القوة في الموضوع الذي يحكى عنه .

وما معنى يبيتون ؟ قالوا : إن التبيت ليس دليل الشجاعة ، وساعة ترى واحداً

يبيت ويحكر فاعرف أنه جبان ؛ لأن الشجاع لا يكد ولا يحكر ، إنما يحكر ويكد الضعيف الذي لا يقدر على المواجهة ، فإن تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتنفوا الله لا يضركم كيدهم شيئا ؛ لأن الله يكون معكم .

ونزيل الحق الآية بالقول الكريم : « إن الله بما يعملون محيط » . وساعة ترى كلمة « محيط » فهذا يدل على أنه عالم بكل شيء . والإحاطة : تعنى ألا تشرد حاجة منه . وها هي ذى تجربة واقعية في تاريخ الإسلام ؛ يقول الحق فيها مؤكدا : « وإن تصبروا وتنفوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط » وعلى كل منا أن يذكر صدق هذه القضية .

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعَدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

إنه في هذه المرة - في غزوة أحد - جاء الكفار بثلاثة آلاف وكان المسلمون قلة ، سبعائة مقاتل فقط ، وحتى يبين الحق صدق نضايه في قوله : « وإن تصبروا وتنفوا لا يضركم كيدهم شيئا » وليس المقصود هنا الكيد التبيي بل عملهم العلفي ، أي واذكر صدق هذه القضية :

« وإذ غدوت من أهلك » ، والغدوة هي : أول النهار ، والرواح : آخر النهار ، والأهل : تطلق ويراد بها الزوجة ، والمقصود هنا حجرة عائشة ؛ لأن الرسول كان فيها في هذا الوقت الذي أراد فيه كفار قريش أن يثأروا لأنفسهم من قتل بدر وأسراهم ، لقد جمعوا حشودهم « فكل هتور من معركة بدر كان له فرسان وله رجال ، حتى أنهم بعد معركة بدر قال زعيمهم أبو سفيان لأصحابه : قل للنساء لا تبيكين قتلاكم فإن البكاء يذهب الحزن » فالدموع يسمونها غسيل الحزن ، أو ثوب المواجه ، فساعة يبكي إنسان حزين يقول من حوله : دعوه يرتاح .

فلو حزنت النساء ويكين على قتل بدر لمبعت جذوة الانتقام ؛ لذلك قال أبو سفيان : قل لمن لا ييكن . إنه يريد أن يظل الغيظ في مسألة بدر موجوداً إلى أن يأخذوا الثأر . وفعلاً اجتمع معسكر الكفر في ثلاثة آلاف مقاتل عند أحد ، وبعد ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أصحابه وأرسل إلى واحد من أكبر المنافقين هو عبدالله بن أبي بن سلول ، وما استدعاه إلا في هذه المعركة ، فقال عبدالله بن أبي بن سلول وأكثر الانصار :

يا رسول الله نحن لم نخرج إلى عدو خارج المدينة إلا نال منا ، ولم يدخل علينا عدو إلا نلنا منه ، فإننا نرى ألا نخرج إليهم فإن أقاموا أقاموا بشر عيس ، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم ، وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار آخرون من الصحابة بالخروج إليهم ، وقالوا :

« يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أننا جئنا عنهم وضعفنا ، ولم يترك أصحاب هذا الرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وافقهم على ما أرادوا »

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فلبس درعه وأخذ سلاحه ، وظن الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج أنهم قد استكروه على ما لا يريد فندموا على ما كان منهم ، ولما خرج عليهم قالوا : استكروناك يا رسول الله ولم يكن لنا ذلك ، فإن شئت فاقعد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ما ينبغي لنبي ليس لأمة أن يضعها حتى يقاتل »^(١).

وخرجوا إلى الحرب ، وهذا هو الذي يُذكر به القرآن صدقاً للقضية التي جاءت في الآية السابقة : « وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط » .

(١) رواه ابن إسحاق والإمام أحمد ورواه الطبراني بنحوه ، والعلامة : هي الدرر .

اذكر يا محمد :

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾

(الآية ١٢٦ سورة آل عمران)

« تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » أى توطن المؤمنين فى أماكن للقتال ، ويؤات فلانا معنى : وطنه فى مكان يبرء إليه أى يرجع ، واسمه وطن ، لأن الوطن يرجع إليه الإنسان .

انظر إلى الدقة الأدائية لقول الحق : « وإذ غدت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » أى تجعل لهم مباءة ووطنا . وكلمة « مقاعد » أى أماكن للثبات ، والحرب كبر وفروقيام ، والذي يحارب بشيئه الله فى المعركة ، فكانه موطن فى الميدان ، فكان أمر الرسول إلى المقاتلين يتضمن أى منهم إلى موطن آخر غير موطنه الذى ثبته ويؤاته فيه أى إن هذا هو وطنك الآن ، لأن مصيرك الإيماني سيكون رهناً به .

إذن فقوله : « وإذ غدت من أهلك تبوئ » أى توطن « المؤمنين » وتقول لهم : إن وطنكم هو مقاعدكم التى ثبتكم بها . ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالرماة : وآثر عليهم « عبدالله بن جبير » وهم يومئذ خسون رجلا وقال رسول الله لهم :

« قوموا على مصافكم هذه فاحوا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا ، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا » (١) .

لكنهم لم يقدروا على هذه لأن نفوسهم مالت إلى الغنيمة ، وشاء الله أن يجعل التجربة فى محضر من رسوله صلى الله عليه وسلم : « حق بين المؤمنين فى كل المعارك التى تلى ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون هو الأساس فى عملية الجندية . وإنكم إن خالفتم الرسول فلا بد أن تهزموا .

(١) رواه ابن سعد وابن هشام والبخارى بنحوه .

وقد يقول قائل : الإسلام انهزم في أحد . ونقول : لا ، إن الإسلام انتصر. ولو أن المسلمين انتصروا في « أحد » مع مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أكان يستقيم لرسول الله أمر ؟

إذن فقد انهزم المسلمون الذين لم ينفذوا الأمر ، وكان لابد أن يعيشوا التجربة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فحينها هبت ريح النصر على المؤمنين في أول المعركة . ابتدأ المقاتلون في الانشغال بالأسلاب والغنائم ، فقال الرماة : سبأخذ الأسلاب غيرنا ويتركونا ونزلوا ليأخذوا الغنائم ، فانتهر خالد بن الوليد وكان على دين قومه انتهز الفرصة وطوقهم وحدث ما حدث وأذيع وفشا في الناس خبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكفأوا وانهزموا فجعل رسول الله يدعو ويقول : « إلى عباد الله ، حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا : يا رسول الله : فديناك بأبائنا وأمهاتنا ، أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين

إن التحقيق التاريخي لمعركة أحد قد أكد أن المسألة لا تُعتبر هزيمة ولا انتصاراً ؛ لأن المعركة كانت لاتزال ماثلة . وبعدها دعا الرسول من كان معه في غزوة أحد إلى الخروج في طلب العدو ، وأدركوهم في حمراء الأسد وفر الكافرون . إن الله أراد أن يعطي المؤمنين درساً في التزام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال الحق : « وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » .

إن الحق يذكر بمسؤوليات القائد ، الذي يوزع المهام ، فهذا جناح أمين وذاك جناح أيسر ، وهذا مقدمة وهذا مؤخرة . ويذيل الحق هذا بقوله : « والله سميع عليم » حتى يعرف المؤمنون أنه سبحانه قد شهد أن رسوله قد بوأ المؤمنين مقاعد القتال ، وسبحانه « عليم » بما يكون في النيات ؛ لأن المسألة في الحرب دفاع عن الإيمان وليست انقياد قوالب ، ولكنها انقياد قلوب قبل انقياد القوالب . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ

وَلِيَّهُمَا عَلَى اللَّهِ قَلْبَتَوْكُلِّ الْمُؤْمِنُونَ

والغسل هو الجبن ، والطائفتان هما « بنو حارثة » من الأوس ، « بنو سلمة » من الخزرج ، وهؤلاء كانوا الجناح اليمين والجناح اليسار ، فجاموا في الطريق إلى المعركة ، وسمعوا كلام المنافق ابن سلول ، إذ قال لهم : لن يحدث قتال ، لأنه بمجرد أن يرانا مقاتلو قريش سيهربون .

وقال ابن سلول المنافق للرسول : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . إلا أن عبداً لله ابن حارثة قال : أنشدكم الله وأنشدكم رسول الله وأنشدكم دينكم . فسلخوا إلى القتال وثبتوا بعد أن هموا في التراجع .

وما معنى « الهم » هنا ؟ إن الهم هو تحريك الخاطر نحو عملية ما ، وهذا الخاطر يصير في مرحلة ثانية قصداً وعزماً ، إذن فالذي حدث منهم هو مجرد هم بخاطر الانسحاب ، لكنهم ثبتوا .

ولماذا ذلك ؟ لقد أراد الله بهذا أن يثبت أن الإسلام منطقي في نظره إلى الإنسان ، فالإنسان تأتبه خواطر كثيرة . لذلك يورد الحق هذه المسألة ليعطينا العلاج . فقال : « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » .

وقد قال واحد من الطائفتين : والله ما يسرفني أني لم أهم - أي لقد انشرح قلبي لأني همت - لأنني ضمنت أني من الذين قال الله فيهم : « والله وليهما » ، وحسبي ولاية الله . لقد فرح لأنه أخذ الوسام ، وهو ولاية الله .

وهكذا نلتقط العبر الموحية من الآيات الكريمات حول غزوة أحد ، ونحن نعلم أن هذه الغزوة كانت الغزوة التالية لغزوة بدر الكبرى . وغزوة بدر الكبرى انتهت بنصر المسلمين وهم قلة في العدد والعدة ، ففى بدر لم يذهب المسلمون إلى

المعركة ليشهدوا حرباً ، وإنما ليصادرُوا أموال قريش في العير تعويضاً لأموالهم التي تركوها في مكة . ومع ذلك شاء الله ألا يواجهوا العير المحملة ، ولكن ليواجهوا الفئة ذات الشوكة ، وجاء النصر لهم .

ولكن هذا النصر « وإن يكن قد ربي المهابة للمسلمين في قلوب خصومهم ، فإنه قد جمع همم أعداء الإسلام ليتجمعوا لتسديد ضربة يردون بها اعتبار الكفر ، ولذلك رأينا رؤوس قريش وقد منعت نساءها أن يكيبن على قتلهم ، لأن البكاء يُريح النفس المتعبة ، وهم يريدون أن يظل الحزن مكبوتاً ليصنع مواجيد حقدية تحرك النفس البشرية للأخذ بثأر هؤلاء ، هذا من ناحية العاطفة التي يحبون أن تظل موججة ، ومن ناحية المال فإنهم احتفظوا بمال العير الذي نجا ليكون وسيلة لتدبير معركة يردون فيها اعتبارهم .

وقد حاولوا قبل أخذ أن يفعلوا شيئاً ، ولكنهم كانوا يُردّون على أعقابهم . فمثلاً قاد أبرسفيان حملة مكونة من مائة ، وأراد أن يهاجم بها المدينة فلما نعى خبرها إلى سيدنا رسول الله نهض بصحابة إليهم ، فبلغ أبا سفيان خروج رسول الله ، ففرّ هارباً وألقى ما عنده من مؤنة في الطريق ليخفف الحمل على الدواب لتسرع في الحركة ، ولذلك يسمونها « غزوة السوق » لأنهم تركوا طعالمهم من السوق . كما حاول بعض الكفار أن يغيروا على المدينة بعد ذلك أكثر من مرة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليهم على رأس مقاتلين ، فمرة عددهم مائة ومرة مائة وخمسون ومرة مائتان ، وفعلت الرسول صلى الله عليه وسلم شملهم . وكان من خطته صلى الله عليه وسلم حين يذهب إلى قوم كان يبلغه أنهم يريدون أن يتأصروا لغزو المدينة أن يظل في بلدتهم وفي معسكرهم وقتاً ليس بالقليل .

كل ذلك سبق غزوة أحد . وبعد ذلك تجمعوا ليجيشوا لغزوة أحد ، وكان ما كان ، والآيات التي نعالج هذه الغزوة فيها إيجاعات بما جاء في المعركة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم بوا للمقاتلين مقاعد للقتال ، وأمرهم بالثبات في تلك المواضع لكن بعضاً من المقاتلين ترك مكانه ، والبعض الآخر همّ بالانسحاب ، لكنه ثبت أخيراً ، وفرّ كفار قريش . وقد تجلّت في هذه المعركة آيات الله الكبيرة .

فحين نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين « بدر » وهم قلة ، لم يخرجوا لمعركة وإنما خرجوا لمصادرة غير . وربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام سينصرون على هذه الرتبة ، ويتركون الأسباب فأراد الله أن يعلمهم أنه لا بد من استفاد الأسباب ، إعداداً لعدة ولعدد ، وطاعة لتوجيه قائد .

فلما خالفوا كان ولا بد أن يكون ما كان . والمخالفة لم تنشأ إلا بعد استهلال النصر ، ولذلك سيجيء فيها بعد ستون آية حول هذه الغزوة ، لتبين لنا مناسط العبرة في كل أطوارها نستخرج منها العظة والدرس . ونعلم أن المختصرين عادة يكون الجواب معهم رخاء . ولكن الكلام هنا عن هزيمة من لا يأخذون بأسباب الله . وهذا أمر يحتاج إلى رقة ، فجله القرآن هنا ليفص علينا طرفاً من الغزوة نستخرج منها العبرة والعظة ، العبرة الأولى :

أنهم حينما خرجوا ، تخلف المنافقون بقيادة ابن أبي ، إذن فالمعركة إنما جاءت لتمحيص المؤمنين . والتمحيص يأتي في الشيء الواحد ، أما التمييز فيئتي في شيئين : هذا مؤمن ، وهذا كافر ، إنما التمحيص يأتي للمؤمن ويعرکه عركاً ، ويبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات ومن اليقين ، والحق إنما يحص الفئة المؤمنة لأنها ستكون مأمونة في التاريخ كله إلى أن تقوم الساعة على حماية هذه العقيدة ، فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا لناس لهم قلوب ثابتة ، وجأش قوى عند الشدائد ، وهمة درنها زخارف الدنيا كلها .

وبعد ذلك يعالج النفس البشرية في أوضاعها البشرية ، فعقائد الإيمان لا تنصب في قلوب المسلمين بمجرد إعلان الإيمان ، ولكن كل مناسبة تعطي دفعة من العقيدة يتكون بعد ذلك الأمر المقدي كله . ولذلك يبين لنا الحق أن طائفتين من المؤمنين قد همت بالتراجع ، فهم نفوس بشرية ، ولكن أنقذت الطائفتان ذلك المهم أم رجعت وفاءت إلى أمر الله ؟ لقد رجعت الطائفتان . وهكذا رأينا بين الذين أعلنوا إيمانهم فئة نكصت من أول الأمر ، وفئة خرجت ثم عادت .

لقد تحدثت النفوس ولكن أفراد تلك الفئة لم ينفوا عند حديث النفس بل ثبتوا إلى نهاية الأمر ، ومنهم من ثبت إلى الغاية السطحية من الأمر كالرواة الذين رأوا النصر أولاً ، وهؤلاء من الذين ثبتوا ، ما قرأوا أولاً مع ابن أبي ، وما كانوا من الطائفة التي

هت ، ولكنهم كانوا من الذين ثبتوا . لكنهم عند بريق النصر الأول اشتاقوا
للغنائم ، وخالفوا أمر الرسول ، ولنقرأ قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَتِلْتَمَ وَتَرَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
رَعْصَنَةً مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ
ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٥٦)

(سورة آل عمران)

وبعد ذلك تاتي نقطة أخرى وهي ألا نقف في أحد من البشر ، فخالدين
الوليد بطل معسكر الكفر في أحد ، وهو الذي استغل فرصة نزول الرماة عن
أماكنهم ، وبعد ذلك طوق جيش المؤمنين ، وكان ما كان ، من خالد قبل أن يسلم ،
لم يكن في غزوة الخندق ؟ لقد كان في غزوة الخندق . وكان في غزوات كثيرة غيرها
مع جند الشرك ، فإين كانت عبقرية في هذه الغزوات ؟ .

إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر . ولكن لا توجد عبقرية بشرية
تستطيع أن تصادر ترتيباً ربانياً ، ولذلك لم يظهر دور خالد في معركة الخندق ، لقد
ظهر دوره في معركة أحد ، لأن المقابلين لخالد خالفوا أمر القيادة فبقيت عبقرية بشر
لعبقرية بشر . ولكنهم لو ظلوا في حضيض المنهج الإلهي في التوجيه لما استطاعت
عبقرية خالد أن تطفو على تدبيرات ربه أبداً .

والتحقيق التاريخي لكل العسكريين الذين درسوا معركة أحد قالوا : لا هزيمة
للمسلمين ولا انتصار للكفار ، لأن النصر يقتضي أن يجهل فريق فريقاً عن أرض
المعركة ، ويظل الفريق الغالب في أرض المعركة . فهل قریش ظلت في أرض المعركة
أو فرّت ؟ لقد فرّت قریش .

ويُفسر النصر أيضاً بأن يؤسر عدد من الطائفة المقابلة ، فهل أسر قریش واحداً
من المسلمين ؟ لا . ولقد علموا أن المدينة تحالیه من المؤمنين جميعاً وليس فيها إلا من
تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والأطفال ، ولم يزهلهم فوزهم السطحي لأن

يدخلوا المدينة .

إذن فلا أصروا ، ولا أخذوا غنيمة ، ولا دخلوا المدينة ، ولا ظلوا في أرض المعركة ، فكيف تسمى هذا نصراً ؟ فلنقل : إن المعركة ماعت . وظل المسلمون في أرض المعركة .

وهنا تتجلى البطولة الحقة ! لأننا كما قلنا في حالة النصر يكون الأمر رخاء ، حتى من لم يبل في المعركة بلاء حسناً ينتهز فرصة النصر ويصول ويجول ، ولكن المهزومين والذين أصيب قائلدهم صلى الله عليه وسلم ، وضعف أن يصعد الجبل ، حتى أن طلحة بن عبيد الله بطأطى ظهره لرسول الله ليمتطيه فيصعد على الصخرة . ورسول الله يسيل منه الدم بعد أن كسرت ربابيته وثاقى حلقتان من حلل المغفر في وجته ، بعد هذا ماذا يكون الأمر ؟ حتى لقد أرجف المرجفون وقالوا : إن رسول الله قد قتل .

وكل هذا هو من التمهيط ، فمن يثبت مع هذا ، فهو الذي يؤمن أن يحمل السلاح لنصرة كلمة الله إلى أن تقوم الساعة . ويتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاً من أبطال المسلمين كان حوله فلا يجده ، إنه « سعد بن الربيع » .

يقول عليه الصلاة والسلام : « من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار هو أبي بن كعب : فذهبت لأتمسسه ، فرأيتته وقد طعن سبعين طعنة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية قوس . فلما رآه قال له : رسول الله يقرئك السلام ، ويقول لك : كيف تهلك - أي كيف حالك - ؟

قال سعد ابن الربيع : قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ، وقل للأنصار ليس لكم عند الله عذر إن تخلص إلى رسول الله وفيكم عين نظرف . ثم قاضت روحه .

انظروا آخر ما كان منه ، حين أنخن في المعركة فلم يفر على أن يجارب

بنصّاله^(١) ، انتهز بقية الحياة ليحارب بمقاله ، ولتصير كلماته دويّاً في أذان المسلمين .
وليُعلم أن هؤلاء الذين أثخّوه جراحاً ما صنعوا فيه إلا أن قربه إلى لقاء ربه ، وأنه
ذاهب إلى الجنة . وتلك هي الغاية التي يرجوها كل مؤمن .

ونجد أيضاً أن الذين يعذرهم القرآن في أن يشهدوا معارك الحرب ، يتطوعون
للمعارك ! فمثلاً عمرو بن الجموح ؛ فكان أعرج ، والعرج عذر أقامه الله مع المرض
والعسر ؛ لأنه سبحانه هو القاتل :

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾

(من الآية ٦٦ سورة النور)

وكان لعمرو بن الجموح بنون أربعة مثل الأسد قد ذهبوا إلى المعركة ، ومع ذلك
يطلب من رسول الله أن يذهب إلى المعركة ويقول له : يا رسول الله إن بني يربنون
أن يحسبوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه ، فوالله إنى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه
في الجنة .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أنت فقد عذرك الله فلا جهاد
عليك . وقال لبنيه : ما عليكم ألا تمنعوه . لعل الله أن يرزقه الشهادة ، فخرج معه
فقتل .

وهذا مؤمن آخر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن ابني
الذي استشهد بيدي رأيت في الرؤيا يقول لي : « يا أبت أقبل علينا » فأرجو أن تأذن لي
بالقتال في « أحد » فأذن له فقاتل فقتل فصار شهيداً .

وتجلى الروعة الإيمانية والنسب الإسلامي في حذيفة بن اليمان ، لقد كان أبوه
شجعاً كبيراً مسلماً فأخذ سيفه وعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقه
الشهادة في سبيل الله ، فدخل في المعركة ولا يعلم به أحد فقتله المسلمون

(١) النصّال : جمع نصّل وهو حذيفة السيف والسهم والرمح والسكين .

ولا يعرفونه ، فقال ابنه حذيفة : أبى والله . فقالوا والله ما عرفناه ، وصدقوا ، قال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدى دينه ، فقال له حذيفة بن اليمان : وأنا تصدقت بها على المسلمين .

هذه الأحداث التى دارت فى المعركة تدلنا على أن غزوة أحد كان لابد أن تكون هكذا ، لتمحصر المؤمنين تحصيماً يؤهلهم لأن يحملوا كلمة الله ويعملوها فى الأرض . ويقول الحق سبحانه وتعالى :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

لقد نزلهم من معركة فيها شب هزيمة أو عدم انتصار إلى نصر ، فكانه يريد أن يقول : إن الأمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذى يربكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم . وإياكم أن تعتمدوا على العدد والعدة ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعلى ما يريد الحق توجيهها لكم ، لأن مدد الله إنما يأتى لمستقبل لمدد الله ، ولا يأتى المدد لغير مستقبل لمدد الله .

ونعرف أن فيه فرقاً بين الفاعل وبين القابل ، فالفاعل شيء والقابل للانفعال بالفعل شيء آخر . وضرينا لذلك مثلاً : بأن الفاعل قد يكون واحداً ، ولكن الانفعال يختلف ، وحتى نقرب المسألة نقول : كوب الشاي تأتى لتشرب منه فتجده ساخناً فتفخ فيه ليبرد ، وفى الشتاء تصبح ليدك باردة فتفخ فيها لتدفأ ، إنك تنفخ مرة لتبرد كوب الشاي ، ومرة تفخ لتدفأ يدك ، إذن فالفاعل واحد وهو النافخ . ولكن القابل للانفعال شيء آخر ، ففيه فاعل وفيه قابل ، ومثال آخر : إن القرآن كلام الله ولو أنه نزل على الجبال لحترت خاشعة ، ومع ذلك يسمعه أناس ،